

經部

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣范來宗

謄錄監生臣龐兆懋

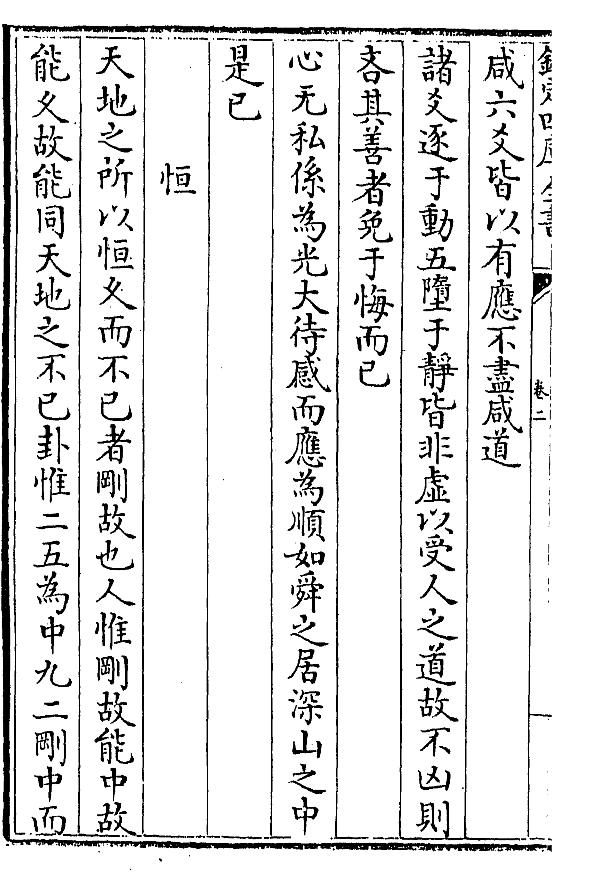
周易劄記卷二

明 逯中立 撰

下經

咸

咸者无心之感非无心也无私心者也程子曰中无私主則无感不通是之謂貞是之謂虛一有所係則為意必固我之私而已非君子虛以受人之道也故張子曰

咸六爻皆以有應不盡咸道

諸爻逐于動五墮于靜皆非虛以受人之道故不凶則吝其善者免于悔而已

心无私係為光大待感而應為順如舜之居深山之中是已

恒

天地之所以恒久而不已者剛故也人惟剛故能中故能久故能同天地之不已卦惟二五為中九二剛中而

止曰悔亡者居柔故也至六五則曰夫子凶矣程子曰
它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道
豈可以柔順為恒也

恒六爻不取應義惟貴于中盖道者中而已矣中非聖
人不能也故六爻无善詞

初巽入故曰浚恒上動極故曰振恒浚恒不已必為振
恒學問之道循序而進要之于久而已

遯

遯二陰浸長未至于否而四陽在上勢亦可為君子委蛇其間行危言孫審機密謀使小人不得肆其惡而天下不至于否斯已矣蓋陰陽消長否泰循環亦氣數使然雖聖人不能力挽之也故曰小利貞曰畜臣妾吉曰君子遠小人不惡而嚴非盡屏小人而使之无所容也盡屏小人而與之爭勢一不勝則身與國並受其禍矣故曰遯之時義大矣哉

士君子處亂世有可遯者有不可遯者有遯之以身者

有遯之以跡者可遯而遯之以身也易不可遯而遯之以跡也難初與上可遯者也初隂柔不能自斷故曰遯尾厲勿用有攸往上陽剛而无所係故曰肥遯无不利二五居君臣正合之位所謂剛當位而應與時行也二曰固志五曰正志君臣同心則小人不能間而亂可弭矣呂仲木曰密其謀非以為邪也社稷之基自此立隱其行非以阿黨也危亂之機自此消如是之遯不亦嘉乎三四居有位之地亦非可遯者也三比隂故曰係遯

四應陰故曰好遯蓋以陽剛之才與于小人之間足以離羣而自好撥亂而反之正所謂遠小人不惡而嚴者也然其心亦良苦矣夫遯非一于去之之謂也可去則先見以避禍不可去則審機以維時若立乎人之本朝遇難而避臨危而思逃則萬世之罪人矣

九三曰畜臣妾吉畜止也臣妾二陰也初剛為臣二柔為妾二陰浸長勢不可決漸消其惡而使之不得肆所謂小利貞者如此故象曰不可大事也

九五六二先主之與孔明是巳九三九四狄仁傑之仕唐是巳

大壯

陽壯而隂將滅君子道長之時也然恃壯輕敵謀之不臧而小人得乗間以勝之矣故大壯多危詞

五以柔勝剛可以有悔而以隂居陽是能喪羊于易故无悔吕仲木云朱子解羊為五之壯程子解易為六之和當兩取也

王輔嗣曰未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

晉

晉進也進以剛為躁進以柔為順六五以大明之主羣陰皆欲進而附之初未受命二始有位三為一卦之首與衆合志而進所謂順而麗乎大明者也九四據非其位欲以間三陰之進初之摧二之愁以四也然而大明在上豈四之所能間乎故初二曰貞吉三曰悔亡而五

曰往吉无不利上九進而不已明將夷矣故曰晉其角

夫四之貞厲上之貞吝以剛故也然則處晉之道其惟

以順乎

吕仲木曰六二之貞吉司馬君實之于宣仁是已其愁

如者上疑六五之不斷下防九四之見害也上六之位

已崇可謂晉之于角矣惟伐邑自治其私雖危厲吉无

咎也然不知以盈滿自裁至是始自治以保位故又貞

吝斯夫子所謂道未光乎

明夷

明入地中明夷而明无所損利艱貞晦其明也正所以全其明也故曰明不可息也

上六居明夷之極為明夷之主不明而夷人之明者也故曰不明晦五近上而柔得中內難而能正其志者也故以箕子似之四以柔居柔與上同體是邪媚之小人得志于君者也故四不言明夷程子曰入于左腹其交深矣獲明夷之心奪其志也于出門庭斯行之于外也

邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行于外吕仲木謂醫書心在左腹故左手切心脉夫以上六之晦而佐以四六之小人君子能无傷乎故離之三爻皆曰明夷三與上應則曰南狩得大首初最遠上則曰君子于行三日不食剛而明故也六二居有位之地柔得中正以義則不可去以力則不能征故有左股之夷而猶思所以拯之拯以馬壯故疾緩則不可以有濟也故象曰六二之吉順以則也順而不則則為六四之小人矣

文王為殷西伯以紂之命命將率遣戍役以守衛中國及其囚于羑里歸而猶獻洛西之地以請除炮烙之刑整兵而誅諸侯之不道者所謂夷于左股用拯馬壯吉者也

人心本明與天同體无所不照晦者自有而自失之然其則不遠反之則是故曰初登于天後入于地聖人哀上六之失其初而欲使之自反也

上為紂五為箕子四為貴中惡來三為武王二為文王

初為伯夷太公蓋居內則為箕子居外則為文王微則為伯夷太公時未至則為西伯時至則為武王

王輔嗣曰明夷為闇之主在于上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

又注曰初處卦始最遠于難絶跡匿形不由軌道故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼

家人

家人以二女取象二四得正故利女貞然而刑于之化在丈夫初閑于未變上信而有威齊家之道備矣二四女正位乎内者也三五男正位乎外者也二柔中故曰貞吉三過剛故曰悔厲然治家之道寧嚴勿瀆與其嘻嘻也寧嗃嗃九五剛中居尊故曰假于有家假格也所謂刑于寡妻是也四比而順之故能保有其富而大吉吴幼清曰初上二爻以卦之始終取義下體在下之家也以有家之臣而言三為夫二為婦上體在上之家也

以有天下之君而言五為王四為后不取遠應為配而取近比者家道尚親也

崔仲皃曰二曰在中饋則門庭之外非所履也无攸遂則壺飧之外非所與也夫死從子則後世臨朝蒞政者皆亂道也是故君崩子幼擇賢宰而任之古之制也

睽

睽而必合者天地男女萬物皆然故六爻皆始睽而終合初四以无應而睽然以同德故合初見惡人四遇元

夫惡人讀如周鄭交惡之惡即四也二三五上以陰陽失位而睽三上居水火之極睽違尤甚然以相應故合二遇于巷五往于宗三有終上遇雨也盖下體説上體明故能兩相求而遇不然下亢而上闇難乎有合矣二遇主于巷而象曰未失道也失道而遇容悦之事君非君子之道也

蹇

蹇之彖言往而爻言來者其來也乃其所以往也二五

君臣相應有濟蹇之任非可來也九五以剛德之大人身在險中而二之才不足以濟之盡瘁而往志可嘉矣九三内卦之主陽剛當位為實為碩是内之所恃也五下應二三遂來比四上二陰亦共依之與之同心恊力拯難夷險故五曰大蹇朋來朋來而後蹇可濟矣夫六爻之不可往者惟初耳其他見險而止度德而處以徐圖拯救之道其來也乃其所以往也

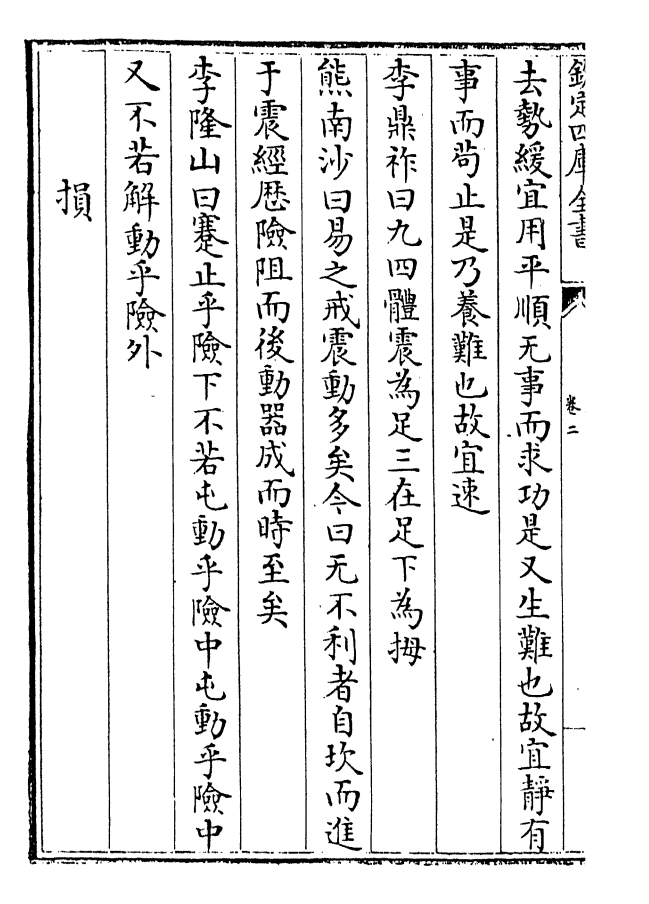
崔仲凫曰易象示人處難之道有三在屯濟以動故曰

經綸在困濟以說故曰遂志在蹇止于善耳故曰修德也志在救民困志在善道蹇猶可須也困事舒迫相已進退而酌成之已爾

解

解者天下患難解散之時也患難之生小人造之小人不去難根不除故小人解而難解矣六三據非其位為負且乘為狐為拇為隼在高墉之上六五柔中居尊九二以剛中佐之故得黄矢去三狐是為君子有解而小

人斯退聽也小人三也四以剛居柔比三不黨三解而
二孚矣上居動極爲解之成雖與三應而非其正故能
射而獲之惟初柔而无位又應四剛以得剛柔之宜故
无咎夫大難方夷君臣同心衆君子恊力共去一小人
小人去而難根除天下可永无患矣
隼言其貪殘拇言其附麗狐言其邪媚隱伏九二剛中
能知其情故言田獲四近故言解上遠故言射
雷仲昰曰雨在雷之下則澤行人動險之外則事濟難

去勢緩宜用平順无事而求功是又生難也故宜靜有事而苟止是乃養難也故宜速

李鼎祚曰九四體震為足三在足下為拇

熊南沙曰易之戒震動多矣今曰无不利者自坎而進于震經歷險阻而後動器成而時至矣

李隆山曰蹇止乎險下不若屯動乎險中屯動乎險中又不若解動乎險外

損

損之成卦在三與上下本乾也損三益上而成兌故三
曰三人行則損一人上受益之地非可損者也故曰弗
損益之三以損而得友上受三之損而得臣曰无家者
三忘私以徇上者也初二與三同體皆以益上為志故
初遄往以應四四損疾以應初二以弗損之益益五五
虛中以應二曰或益之者五比上上亦受下之益以益
五也然初曰酌損二曰征凶者何初之剛猶可損也二
以剛居柔非有餘也損之則全柔而成剥矣王輔嗣曰

剛為德長損之不可以為常也故彖曰損剛益柔有時損下益上過則為諂大臣以道事君不可則止正已而後物正故弗損乃所以為益也

十朋之龜爾雅曰神靈攝寶文筮山澤水火

益

益之成卦在四與初下本坤也損四益初而成震初受大益當以大功居之然以在下必元吉而後无咎呂仲木所謂言天下之大謀非為名也任天下之大事非利

已也四以益下為志中行告公何有不從利用為依遷國者四與初有往來依遷之象下自坤成震有國之象二與五中正相應上下同心交相益以益天下彖謂中正有慶是已二曰或益之者二受五益比初而初亦益之也六三以陰居陽求益不克惟用凶事之道處之乃可无咎以誠以中而上信之矣有孚中行所謂用凶事也上九剛處益極不能益人而求益于人者也无厭之求人弗與之故凶蓋損已益人者人益之損人益已者

人損之謙能受益滿則招損初之元吉二之永貞三之
用凶事其居益之道乎
呂仲木曰損六五虛中居尊樂取天下之善者也雖天
且佑之矣況于人乎益六二虛中任事樂受天下之善
者也雖天且通之矣況于他乎
熊南沙曰胡仲虎云上下經陰陽各三十畫然後為泰
否為損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交
變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫

婦之道道之爻也極必益然損三益上為損初二上而為四五者不謂損損四益初為益上五下而為三二不謂益益在下卦之下民爻也下之上容可損下之下為民決不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民說无疆則其為益民也可知矣

夬

澤上于天天非澤之所居也勢必潤下君子施祿及下

養賢以為民也若自以為德則賢者不樂為之用矣故居德則忌葢公而不私天之道也
崔仲凫曰氣上蒸水下聚皆謂之澤
初二三陽剛而體健初曰不勝而往為咎二曰惕號三曰獨行遇雨若濡恐其有餘于剛也四五陽剛而體說四曰牽羊悔亡五曰莧陸夬夬恐其不足于剛也剛柔得中為和惟健而說則決而和矣
九二之惕號莫夜聖學也夫莫夜也而惕號則不動而

敬不言而信非僻无自而入矣又何恤乎有戎是故聖
學惟在謹獨
呂仲木曰壯頄過剛也非君子之夬也獨行遇雨若濡
則君子之夬道也其志密矣人雖有慍奚咎哉詩云人
知其一莫知其他
程子曰九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進勢
不得安猶臀无膚欲行則居柔失壯不能强進故其行
次且羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自强而牽

挽以從羣行則可以已悔然以處羕必不能也故聞言不信

姤

夬姤皆一陰五陽夬之極即姤而夬言決姤言遇者夬之陰在上姤之陰在下也初曰繫于金柅二繫之也故二曰包有魚言一陰始生二與之比于其微而制之而初无能為矣五之以杞包瓜杞二也瓜初也曰繫曰包見防之于初而已不必決也四近五而應初視初為民

則不可遠矣遠之則凶三上以過剛而遇初不厲則吝然初可不遇也以其不黨于陰也故无咎

夬之四與上同體當衆陽決上而四居柔姤之三與初同體當衆陽遇初而三過剛故皆曰臀无膚其行次且然夬必決而四不能引其類姤可不遇而三不黨于陰其得失又有辨

有隕自天即上帝臨汝意所謂顧諟天之明命是已故曰志不舍命也九五以中正之君任九二之賢嚴有隕

之微何險之不可消乎

蘇東坡曰杞枸檵也木之至庳者也包瓜者籠而有之也瓜之為物得所附而後止授之以杞則杞能籠而有之九五者姤之主也知初六之勢將至于剝盡而後止故授之以九二

萃

損曰二簋可亨萃曰用大牲吉豐不為侈約不為固與時盈縮而已

咸言感恒言久萃言聚而皆曰利貞不貞則不能感不能久不能聚矣何也以非天地萬物之情也天地萬物之情未有不正者也萬物與天地一也

天地以氣合萬物以類聚故六爻或以相應而萃或以无應同類而萃有吉有吝而皆曰无咎初應四孚而不終二應五孚而用禴中與不中之分也初往而无咎二待五之引而後往引而往則其聚也必固故吉而无咎守中不變不以窮達亂其心視初之志亂者異矣

萑仲凫曰比以一陽得五隂故吉萃以二陽分四隂故悔九四有權失位九五有位失權四匪躬盡瘁斯免專民之咎五仁德永修斯亡未光之悔初亂而後萃三萃而猶吝二五正應五用大牲君道隆故盡物也二用禴祭臣道恭惟致誠也上獨立无援乘上而危憂懼已甚衆所不害當萃之極而知憂其異乎安危利菑者與

又曰自上招下為引自下附上為援

升

人心自明而之暗是為初登于天後入于地自暗而之明是為南征孔氏疏云南明陽之方南征則可以用見大人得遂其升而行其志不然心為欲錮亦莅所適從矣

升者自下而上也任力則困巽順則可以升矣初允二而大吉二孚五而无咎三入坤而升虛邑以巽而能升也四近五如文王之順事則吉而无咎五應二則貞吉升階升階者其德日進如升階然以順而能升也惟上

六五升進德則可所謂升而不已必困故象曰消不富也

崔仲凫曰凡卦四剛五柔者四多不美雖豫之四亦涉臣强之疑故升之四發此一義以示臣恭允信也信于人為允自信為孚

困

熊南沙曰處困之道惟剛者能亨隂柔觀其所附而已初三附于坎陷故皆入困上附于説則可動矣陽剛則

无所動心而俟黨與之至故二四皆言來而九五言徐

說乃徐之云當困時不可亟求通也

程子曰酒食人所欲以施惠也君子之所欲者澤天下

之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于

酒食朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言

之二以剛中之德困于下上有九五剛中之君道同德

合必來相求故曰朱紱方來

又曰二以剛在下載已故謂之金車

張子曰九五以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反為赤紱所困者也與九二之義相反

楊敬仲曰祀尊上曰享祭下曰祭

崔仲凫曰赤紱所以為行步之飾困于者不能行也

井

朱子曰井以陽剛為泉上出為功

熊南沙曰初六居下无應象井泥九二无應而下比象谷鮒九三巽入之功已畢故渫然在下之上不得其中

上雖有應而非用事有不食之象我三自謂

呂仲木曰居德而不中正則貴戚有優渥之耗疏遠无

沾濡之益是斜口井也惟中正則四方皆被其澤詩云

泉之竭矣不云自中

蘇東坡曰陽為動為實隂為静為虛泉者所以為井也

動也實也井者泉之所以寄也静也虛也故三陽為泉

三隂為井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居

其間而不失正故曰甃又曰收者甃之上窮也收非所

以為井而井之權在汲夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲故勿幕則有孚元吉

崔仲凫曰君子之體井也有四德取其常行取其清義取其博施而不窮取其有終而不厭

革

王輔嗣曰夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚

蔡子木曰元亨利貞乾道也隨者隨物革者改物物不

可妄隨故必元亨利貞乃得无咎亦不可以妄改故必元亨利貞乃得悔亡

崔仲晃曰下三爻酌時而革上三爻成革而變

熊南沙曰將革而謀謂之言革而行之謂之命三議革而後孚四有孚而後革淺深之序也

劉長民曰五為革命之主是威武宣而文德著也三革言三就命令已申四改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也

孔氏疏曰九五居中處尊為革之主損益前王創制立法文章煥然可觀故曰虎變上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰豹變

王德卿曰虎文疎而著曰炳豹文密而理曰蔚蘇東坡曰易稱風從虎虎有文而能神豹有文而不能神揚子雲曰貍變則豹豹變則虎蔡神節曰蔚者隱然有文之謂柔暗故如此

程子曰天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守故革之終戒以居貞則吉

崔仲昷曰井之後繼以革者君子修德有常適用有變也不然恒其德貞夫子有凶矣

鼎

子夏曰初分趾也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也

崔仲昷曰鼎取新故初利出否二有實慎其妄從三耳

革待其虧悔井鼎俱以上出為功井戒勿幕鼎貴有耳
鼎三雉膏可用亨養而四閒之大臣行譏于君而賢者
受疑矣五之耳革則三之行塞然上帝之亨聖賢之養
固不可廢也三之食可待矣四近阻三之膏而反應初
之否折足之凶可免乎大臣而信用匪人凶如何也五
耳也以上為鉉以九為金虛以待鉉柔以內剛君之聖
也上鉉也以九為鉉以上為玉剛以為質柔以為用臣
之節也君于臣惟恐其有所畏難而直不盡故曰金臣

于君惟致其无不忠信而恭不替故曰玉

又曰初之顛去惡也四之折弃美也初虚鼎也四實鼎也

丘可曰初曰趾四亦曰足以四應初而四之足即初之趾也上曰鉉五亦曰鉉以五附上而五之鉉即上之鉉也五曰耳三亦曰耳以三无應乎五而有鼎耳革異之象

熊南沙曰鼎量極于四上則耳矣受實必有餘量以為

溢地四則溢而覆矣初未實鼎則顛趾利出否四已實鼎故折足為凶語其位也信如何以其應初非所信而信也

震

陽動于下而止于上動貴于初故震之四不如初而上有畏隣之戒止難于終故艮之三不如上而初有永貞之戒

驚邇而懼遠謂所驚在遠而懼于邇未至而思備非迨

既至而後圖之也即震不于其躬于其隣意

處震之道彖辭盡矣六爻皆震而吉凶異者初為震主

所謂能恐懼修省者也能无喪匕鬯者也二之勿逐自

得五之无喪有事以中也三四不中不正而四又陷于

重陰之中故四曰震遂泥

程子曰逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐卦位

有六七乃更始不失其守雖一時不能禦其來然時過

事已則復其常故云七日得

十萬曰億億大也于五之象詞見之九陵高明之地也呂仲木曰君子致懼必去其私欲去欲斯登于高明李卓吾曰二因來厲而遂喪失其所寶是喪其所本无也故後乃自得之也此一震之力也五雖往來皆厲而反大无喪其所有事者則以吾之所固有非震厲之所能得亦非震厲之所能喪此則震之所不能震也嗚呼至矣然苟非往來危厲之中而行當往來之震則又何以驗吾學力之淺深而信吾之不可動一至此耶

艮

身北曰背又堂北曰背背人之所不見也艮其背止其所不見也戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞艮其背也故能无我无人時止時行因事應事而我无與焉故曰上下敵應不相與也非一于止而不應之謂也與字作去聲讀

王輔嗣曰隨謂趾也疏云腓動則足隨之故謂趾為隨拯舉也趾所以行艮其腓則其趾不拯是足欲行而强

制之則其心不快故象曰未退聽也謂退聽于初也咸艮以人身取象四為心位心者身之主心止則身自止矣六四之艮其身艮其背也故无咎不然艮腓艮限强制乎外欲以不動而反以累其心欲其止也得乎

初為艮始艮其趾止其動也世未有好動不止者而能止其所止也故明道先生曰性静者可以為學上為艮終敦艮者艮背之極也即永貞之謂也

心之官則思思者神明之運位則神明之舍也思出其

位是曰放心君子思不出其位止其所也即艮其背意王龍溪曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有往來之義唯兩山並峙不相往来故止也心之官則思不出位之思謂之正思如水鑒之應物而常止也如日月之貞明變化云為萬物畢照而未嘗動也思心之用著于无思即為沈空著于有思即為逐物无思而无不通千聖之絶學也先儒謂不出位如素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤之類專以應迹言未明思之本旨也然不出位之

思即不顧外之意心與迹亦非判為兩事艮止也艮其背止其所也耳目口鼻四肢之發用皆在面唯背為不動故以背取象背雖不動而五臟皆係于背九竅百骸之滋潤背為之輸是以无用為用也

楊敬仲曰人精神盡在乎面不在乎背盡在乎前不在乎後故聖人教之曰艮其背使其面之所向耳目鼻口手足之所為一如其背則應用交錯擾擾萬緒未始不寂然矣視聽言動心思曲折如天地之變化矣唯此為

艮唯此為止其所止其所者无所也无止也非有所而欲无之也非本不止而强止之也本无所本无止令曰止其所者止于无所也无所則无止无止之止真止矣李卓吾曰震艮二卦聖人道問學之大事也凡為學者學問日博則聞見日廣聞見日廣則道理日積道理日積則寶惜日深日積日深日蔽日錮雖有豪傑不能自解脱矣此正所謂利欲深坑殺人陷阱雖聖人與居亦末如之何者曾不知學貴知止止必有所故艮以背為

所而止以不獲身不見人為背无所止而自止者此至善之止也此于止知其所止之止也有絲毫未凈非背止之止矣故自趾以上分為五爻皆止也而非其背非真止矣艮趾者步亦步之學也艮腓者欲其止而恨其不能止之學也此其可望者也艮限者止于動地而强欲其不動告子强制其心之學也終不可與有言者也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所艮難以言艮矣不艮不足以言學故以敦艮終焉然則言

天下之真學問者非止與止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世雖然茍非鼓之以雷霆至于喪身失命億喪貝億无喪有事未易以蕩滌而遂止也

漸

楊敬仲曰止者寂然不動巽者隨時順理止非强止道心无體本无可動變化進退巽動无窮雖動猶不動也

來知德曰君子擇居處于賢德善俗之地則耳擩目染

以漸而善即孟子引而置之莊嶽之間之意

王荆石曰漸六爻以鴻之漸羽取象仕進而初之干三之陸四之木五之陵大抵皆兩立貞悔之交當喜而懼者其間獨磐之衎衎見為无懼然聖人且以素飽戒之乃後始歸之升逵不亂而吉來知德曰初六曰小子者艮為少男厲危厲也以在我而言言謗言也以在人而言王輔嗣曰九三進而之六與四相得不能復反者也夫征不復樂于邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故

不育也三本艮體而弃乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇

李秀巖曰四非婚乃寇也

俞氏曰五與二應乃夫婦之匹配故吉三與四比乃夫婦之邪匹故凶

孔氏疏曰上九與三皆處卦上故並稱陸

歸妹

程子曰咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而説歸妹動于説皆以説也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備于是矣

胡雙湖曰彖辭唯臨與井言凶否與剥言不利歸妹既曰征凶又曰无攸利何也以説而動非情之正恣情徇欲何所不至故六十四卦其不吉未有若是之甚者然隨亦動而説而曰元亨利貞何也易以内卦爲貞隨貞

震此動而彼說歸妹貞兊女說而男動故不同也

橫渠曰泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故曰凶

崔仲鳧曰歸妹下三爻二妹也初在下為娣三躐上為須上三爻五歸妹者也四愆期而待上過時而背丘可曰娣之從嫡必當如跛者之履而不足以與行則无僭上之疑而嫡妾之分明妻之從夫必當如眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫正是妾婦之

常道也故象于初曰以恒于二曰未變常

楊敬仲曰初九位在下有娣象娣則不可專行跛能履者難行象如此而往則得娣之道故征吉以恒者當以久于娣為心不可有他念也

熊過曰歸妹震長兄出而用事將嫁在内兑之少女也天官書云須女四星賤妾之稱也故子夏孟宗皆作娣媵之妾

吳幼清曰漸男方求女之事歸妹女將歸男之時以未

成夫婦而名卦也咸男女初合相與之情恒男女成配
之處之道以既成夫婦而名卦也

豐

崔仲晁曰保豐之道曰宜日中故蔀也沛也蔽明者皆
忌孚也章也配者夷者明之助也皆吉

蘇東坡曰蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛斾也
蔽之不全者也沫小明也明闇雜者也

六五虛中用賢為豐之主所謂日中以照天下者也

豐尚光大而二四居隂故曰見斗三居陽而曰見沫者以應上六之隂也上六豐屋自藏而三應之故終不可用然非三之咎也初之遇配四之遇夷二之有孚發若皆六五之所謂章也故曰往有尚曰吉

二四之見斗三之見沫非其質之不明也以所處之闇也故能有孚發若遇其夷主上六以隂處極而最在外則闇甚矣當日中之時可出而不出故曰自藏若陽剛則能適出處之宜矣

王輔嗣曰豐明以動之卦也尚于光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在于惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見沫无明則无與乎世見沫則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見沫豈足任乎

旅

来知德曰明刑以罪之輕重言慎刑以罪之出入言不

留者既決斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者即宥之不留滯淹禁也明火象慎山象不留旅象

用剛非處旅之道也故五得譽命二得童僕三上以過剛而失四以剛用柔愈于九三之焚次矣而身猶在旅雖得資斧將安用之

六五以柔順文明之德動中時宜有射雉一矢亡之象

程子云動无不善如射雉亡矢發无不中也故能播德譽而受命君受天命臣受君命皆是也

王龍溪曰凡客于外者之為旅天子有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之旅公在乾侯是也大夫有大夫之旅陳文子之他邦是也聖賢有聖賢之旅孔之轍環孟之歷聘是也

巽

程子曰巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在内性柔也巽之亨所以小也

項氏玩辭曰重巽以申命是以小亨事必待申命而後行豈大亨之規哉剛巽乎中正而志行是以利有攸往兼二五言柔皆順乎剛是以利見大人兼初四言

朱子發曰重巽以申命者内巽者命之始外巽者申前之命也

巽惟九五為吉者五以剛得位而六四以順入之才下承之君臣相得剛柔相濟何功之不成乎盖行權布令有以剛正物之義焉故他爻皆有過巽之嫌而卦詞亦

曰小亨

俞氏曰甲者十干之首事之端也既亂而復治則又如其初故于蠱之甲曰終則有始庚者十干之過中事之當更者也始焉不善既更而後善故于巽之庚曰无初有終

兑

咸感也而无心无心之感其感也真兑説也而无言无言之説其説也至

王輔嗣曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨

習鳥數飛也朱子云習謂熟之于已講而不習徒滕口說其于身心也奚益

張子云初九以陽居下无所比附出門同人行自信者也

程子曰九二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失故曰吉悔亡

三上皆陰質以説為事者也六三下比以為説上六之引兊引引三也劉牧曰兊體趨下是也上之引三意在同惡相濟以剥君子故象曰未光猶云其心不可知也

渙

剛來而不窮柔得位乎外而上同以二四言王假有廟以五言王者欲聚天下之渙必先自聚其心在中則鬼神可通而況于人乎利涉大川者君臣同心以拯渙是乘木以涉川故曰有功不然難免馮河之溺矣

九二以剛在險中與初同力雖可以濟渙而未大六四九五為渙之主君臣同心何渙之不可濟乎上九居巽之極處險之外逖出遠害而六三獨與之應僅能出險不足以拯天下之渙亦其才不足也

古註渙其血為讀去逖出為讀逖遠也熊南沙曰凡在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險三上之别也

節

中正以通通則不苦所謂緣人情以制禮天下萬世共

由之如天地節而四時成九五之甘節是已

丘可曰節六爻以當位為善不當位為不善

來知德曰諸爻之節節其在我者九五之節以節節人者

張横渠曰王弼于此无咎又别立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有補過之心則亦无咎

吕仲木曰甘言中也數度德行自是而劑定矣安言順也承五而奉行之也

來知德曰易以福禍配道義而道義重于福禍故大過上六曰无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也

崔仲凫曰節者有分限而不可踰之名在學則約情寡欲以養德在政則作制明禁以齊民然恊諸義合于中可常不厭履禮也而用兑節約也而貴甘此聖人之中萬世由之也與

中孚

朱子曰伊川云中虚信之本中實信之質一念之間中无私主便謂之虚事皆不妄便謂之實不是兩件事

孚字從爪從子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物也

楊誠齋曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大奸不在是典故四凶无議法必正卯无緩理

熊南沙曰鶴澤鳥二陰位子與爾指三三之和與靡以與三同兑體也六三之得敵得四也與艮敵應之敵同

三陰不中正下比于二而上比于四故不能自主如此四捨三比五有二馬而亡其一故象以為絶類上類謂三上者五也三四本陰類六三自以為得匹敵六四守而不與三比是絶其類于上也五之有孚孚四也中孚之主當使萬邦作孚而專取六四四能絶類盖正人也故五得无咎上六窮上失位信而不由中有翰音登天之象故貞凶九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道盖相反也横渠曰上處中孚之極不乆將變為小過故

小過之初曰飛鳥以凶

卦惟二近陰而相比故三謂四為敵四謂三為匹為類三得敵而不能自主四能亡匹以從上者正與不正之分且三說而四巽也程朱二先生以上為敵以初為匹陰陽相求而相應非其義矣

王應麟曰月幾望者在大畜之上以抗陽故凶在歸妹之五以應陽故吉在中孚之四以從陽故无咎

小過

崔仲旵曰亨利貞可小事不可大事謂四陰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉謂二陽

王輔嗣曰過而得之謂之過祖始謂初妣者居内履中而正謂二六過初而履二位故曰過祖遇妣

熊南沙曰艮震皆一君二民之卦二居中得正以承九三三者艮主二之君也

又曰卦名小過謂小者過大者不過故九三四皆曰弗過

崔仲凫曰二五中也聖人教以處過之宜三為二陰之主故凶四居二陰之下故无咎九四而曰弗過遇之者君子待小人之恭上六而曰弗過過之者小人凌君子之横

防之者防下之二陰也往者往而從上之二陰也俞氏曰此爻皆以兩字為句

六二之過過初也上六之過過四也陰可過陽不可過也故二曰无咎上曰凶九三九四之弗過所謂不宜上

也陰過之世君子居下猶可以自全過之則小人必百方害之矣故三曰防之四曰遇之示之以處陰之道也穴陰之所居也陰戚陽微而不能成雨能弋取之則陰過之禍消矣曰弋取見小人之道戚而取之不可以驟也東漢之謀誅閹豎非弋取之道矣

既濟

王輔嗣曰既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

曳輪進也孔氏䟽云言其勞也既濟之初九未濟之九二皆曰曳其輪其才足以進也特所處之位不同耳故既濟之初雖至于濡尾而无咎若未濟之初六不度才而妄進鮮不溺矣故曰吝

楊敬仲曰繻子夏作繻即襦字內則言襦子之禮衣不帛襦袴說文云襦短衣也袽衣破敗如茹也

崔仲凫曰六四處極而衰美繻為敝袽其曰有者言其必然終日戒則處可保矣

來知德曰殺牛不如禴祭者言當既濟之終不當侈盛當損約也楊敬仲云西隣之時守以損約故終受福卦初言尾上言首遯之初亦曰遯尾猶言首足也濡尾猶可以濟濡首則不可以濟矣未濟之飲酒濡首猶云沈湎也程朱二先生以未濟卦詞而于兩卦之爻詞通以狐解之至于飲酒濡首之語則不可通矣

未濟

崔仲凫曰未濟者盖有待也戒于征而蓄全力可以涉

險吕仲木云未濟雖征凶也而有涉川之勇斯免矣

李卓吾曰一伐鬼方也在既濟則宜勿用而防三年之憊在未濟則宜震用而幸三年之賞既濟戒生事未濟喜有功也

吕仲木曰光在身者也暉在政者也故致恭以下賢王公之光也得賢以成治雍熙之暉也故光者貞之實暉者光之茂

來知德曰文明即君子之光中虛即有孚

崔仲凫曰暉者日中之氣

周易劄記卷二

欽定四庫全書

周易劄記卷三

明 逯中立 撰

繫辭上傳

來知德曰八卦相盪以天地水火山澤雷風之象言非乾坎艮震巽離坤兑也八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦

既曰八卦相盪又曰雷霆風雨而不言山澤者孔氏曰

風雨雷霆皆出于山澤也

乾健便易坤順便簡易簡只是行其所無事朱子曰易簡只是淨淨潔潔无許多勞擾委曲

崔仲鳧曰柔推剛則剛化柔剛推柔則柔化剛即九六之變剛柔兩感則為相摩剛柔迭勝則為相推

進退只是一氣之消息退極而進進極復退驗之人身動靜語默可見朱子曰陽消處便是陰不是別討箇陰來也

熊南沙曰極陸德明訓至爻不極則不動故曰道有變動曰爻

程可久曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔王弼畧例乃曰罪自己招无所歸咎亦曰无咎不知何據節六三曰不節若則嗟若无咎嗟與戚嗟若之嗟同象曰不節之嗟又誰咎也與出門同人之象同唯王介甫于此不用王弼畧例

張敬夫曰揩其所之告之險欲其動心而有懼告之易

欲其安意而无疑

生死只是一氣之聚散然死而不散者其氣未盡也子産曰匹夫匹婦强死其魂魄猶能馮依于人以為淫厲其他餌朮山中鍊神物外往往解脱生死此如躍冶之金造化一大盜耳然久之未有不散也

精與氣融而生形魂則精氣之靈變動不居其于形也直寄耳物鬼也游魂為變者神也神无所不之故曰變近溪曰精氣涵靈魂而能運動游魂依精氣而露知識

安土則不知有我敦仁則不知有物无我无物故能愛

葉少藴曰凡易見于有為者皆言用用之者體而易不以體對用故别而論之曰无體

晁景迂曰體用本乎釋氏聖人未嘗有體用並言者

朱子曰繼是接續不息之意成是凝成有主之意繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭若只一陰一陽而无繼便是合殺了孟子説性善不曾推原源頭不曾説上面一截只是説成之者性也

崔仲鳬曰太極動而生陽靜而生隂混而言之曰太極分而言之曰隂陽天地由是而運萬物由是而生死言其流行謂之道言其真實謂之誠言其條達謂之理言其妙合適可謂之中言其於穆不已謂之命言其靈妙謂之神

顯諸仁元亨也藏諸用利貞也並育並行无非此理何富有也流行无已萬化皆從此出故曰日新而總之曰生生之謂易

生生之謂易生之謂元元者善之長也所謂繼之者善是也惟其生生所以不可測

朱子曰天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易成性猶言見成底性是不曾作壞底存存是常在這裏存之又存便是道義之門但知崇禮卑則成性便存存道義之間謂從這裏流出道體也義用也

伊川曰盡天理便是易

薛敬軒曰成性即天地存存即設位道義之門即易行

其中天之生生不已理之生生不已也

呂仲木曰智禮之性不成非狂則狷矣其至中之道義此心必不能變化而出

熊南沙曰稱道義之門明業由德廣

郭子和曰象不獨是天地風雷水火山澤只是畫卦便是象

朱子曰爻者效天下之動者也動亦未便說事之動只是事到面前自家一念之動要求處置他便是動會是

四邉合凑處通便是空處行得去便是通事理若不于會處理會却只見得一偏如何行得通須是于會處理會其間却自有箇通處鶴鳴以下七節當去亢龍有悔而進自天祐之與下傳咸九四以下十一節共為一章如文言釋經之例王輔嗣獨取入乾坤二卦而此置之繫辭上下傳前後无所繫屬或有錯簡耳不必牽合傳會强為之說也

簡輔曰一二三四五生數也化之漸也變也六七八九

十成數也變之成也化也成變化者數也行鬼神指卜筮而言所以求數也故下文遂以筮法言之

天地之數起于一生極于五成極于十大衍之數五十者準天地生成之數之極也虛一不用為體而用其七卦之用以八乾坤之用以九六皆成數也

凡揲蓍第三變九揲得三十六為老陽八揲得三十二為少陰七揲得二十八為少陽六揲得二十四為老陰周易主變止用九六而宋沈括以過揲之餘三少為乾

之老陽兩多一少則少者主之為震坎艮之少陽三多為坤之老陰兩少一多則多者主之為巽離兌之少陰亦可通也

王童溪曰營求也用蓍之法以四而揲之成易之數以四而成之若曰分二掛一揲四歸奇則歸奇于扐者再是為五營矣

呂仲木曰引伸觸類者自八卦小成而言以至六十四卦也若指四千九十六卦則六十四卦者不足以畢天

下之能事其爻又何以承八卦小成也

張子曰尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來

崔仲晁曰參伍以變者四營也錯綜其數者十有八變之事也貫三變為一爻遂成奇偶之畫極十八變為一卦遂定肖似之象非至變孰能與于此變者多少之數不常也吕仲木曰凡數二四則方參伍則圓方則體而定圓則神而變也錯其數左右相交也綜其數并左右

而合之也

程子曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自内感不是外面將一件物來感于此也又曰寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不說感與未感

張子曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺此所謂感而遂通不疾而速不行而至也

韓康伯曰極未形之理故曰深適動微之會故曰幾朱

子曰知至如極深能慮便是研幾研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了

吕仲木曰開物以下言聖人用易之事也聖人以易之開物者而通志以易之成務者而定業以易之冒天下之道者而斷疑著之德以下則其故也圓神所以開物也方知所以成務也易貢所以能冒天下之道也故聖人洗心退藏所以能通志之學也吉凶同患所以能成務之學也知來藏往所以能斷疑之學也聰明睿知神

武不殺則言其資耳聖人有是資又有是學故能明天道察民故崇此神物以前民用若上通志成務以斷疑也夫神物即易也豈難知哉近譬之即人出入之門戶可見矣夫斯門戶也何莫非乾坤變通象器法神者哉又豈小乎哉出於太極生于大業見于天地四時日月富貴著龜也夫易既如此故聖人又則天地日月著龜以作易耳無天地日月著龜者聖人也故四象以示之下申言通志定業斷疑也言其所示所告所斷者皆

天地日月蓍龜之意非聖人之私說也此章言聖人先能用易而後能作易耳

韓康伯曰唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方

伊川曰退藏于密密是用之源聖人之妙處退藏于密是寂然不動之中包羅萬里无些滲漏无些隙縫便與天載无聲无臭一般即到感應時亦是如此

來知德曰洗心者心之名聖人之心无一毫人欲之私

如江漢以濯之又神又明又應變无窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言道心人心詩言遐心之類

熊南沙曰洗心則无思藏密則无為有思則與物雜故齋以齊之有為則與物敵故戒以警之

吳幼清曰其德即蓍卦之德神而明之在乎聖人不然則枯草朽莖何神物之有

天道是陰陽變化民故是物理人情民之故即天之道也看易中何所不有是聖人冩出胷中所緼

熊南沙曰户一也闔闢之則二隂陽之動静亦一氣耳

孔氏疏曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太乙也兩儀謂天地四象謂金木水火不言土者分王于四季也八卦謂震木離火兑金坎水各主一時又巽同震木乾同兑金加以坤艮之上為八卦也

項平庵曰凡繫辭之稱八卦者即六十四卦也八卦更相上下為六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也

崔仲凫曰極者屋棟以其居中而至故名夫自其合而言之太極也自其分而言之儀也象也卦也生者皆太極生之而有漸次也非有三度生也氣者流形而舉質者也其合當如是而有條者理也如春秋者氣也溫與涼者理也氣之中正也溫未能勝冬而寒涼未能革夏而熱氣未充也愆伏乖戾氣之變也皆理所必然

何氏指神物變化垂象圖書爲四象而東坡從之其曰此四者聖人之所取以作易也當是之時有其象而无

其辭示人以意而已聖人以後世為不足以知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世也深矣

呂仲木曰書不盡言以下言聖人作易之事也化而裁之存乎變以下言學者學易之事也易之事不過立象盡意繫辭盡言而已情偽皆出于意利神皆出于言故立乾坤之象易之意可盡繫乾坤之辭易之言可盡乾坤者包六十四卦而言也夫意在象外者也故形而上者謂之道言在象後者也故形而下者謂之器自道而

言則為變通焉自器而言則為事業焉何也聖人之立象也極天下之賾皆存乎卦故象立可以盡其道之意聖人之繫辭也鼓天下之動皆存乎辭故辭繫可以盡其器之言變通神明則學形上之道所謂意也德行則學形下之器所謂言也不言乃所以盡言故曰不言而信

熊南沙曰陰陽之老者必窮窮則變陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利虞翻曰神易也陽息

陰爲鼓陰消陽爲舞故鼓之舞之以盡神盡利盡神則聖人之意盡矣

朱子曰形而上爲道形而下爲器此言最的當若以有形无形言之便是物與理相間斷了裁之行之措之都是這箇道

龔夬曰剛柔有體奇耦有數左右有方者形也形而上則爲一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則爲仁義爲禮樂以分則有守以實則有名故謂之器

熊南沙曰形即上文乾坤形上者乾坤所藴一陰一陽之謂道也形下者成列之乾坤也道可共繇而通所藴之易未定也器則方體不可易者裁猶除也陰陽之道以漸化其舊者而除去之乃卦之變推變者而行之所謂變則通也二用周流六虛占用其變也于是舉而措之天下矣

又曰賾形而上者動形而下者在卦變剛柔相推在卦通出入互用也

又曰自形上而放諸事業由微而達于著也自至頥而極于德行由著而歸于微也體用一原顯微无間微矣哉

楊誠齋曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行

吕仲木曰自天尊地卑以下皆天地自然之象以為卦爻其天一以下始兼蓍而言也

程沙隨曰十有八變成六爻每爻蓋參以變故通其變則隂陽相錯遂成天地之文天地之數五位相得而各有合遂伍以變綜其數而極之遂定天下之象如織婦之用綜合衆經相間而上下之也

繫辭下傳

吕仲木曰八卦成列一章言聖人立卦及繫辭不外乎仁義以生人也義所以行其仁即天地易簡之德貞一之理也

天地非一則无以成化育聖人非一則无以應萬變故曰為物不二又曰吾道一以貫之一者何无欲是也此道最易最簡韓氏注曰貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累于吉凶者其惟貞乎萬變雖殊可以執一御也

張子曰吉凶否泰有義命焉聖人一以貞勝而不顧如大人否亨滅頂无咎盖其類也又曰能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明盖正明不

為日月所昡正觀不為天地所遷貞正也本也本立則不為聞見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑

天地之大德曰生此是乾坤之易簡處

正辭者无訟也聖人在上而民輸固有不敢枉其是非之心非明德新民何以有此

程子曰聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知故因卦以示之耳

朱子曰蓋取諸三言者以意逆志之辭時人知器而已

不知其有所取者孔子以易道觀知其制作合易非謂見十三卦而後制十三器也

葉正則曰十三卦亦近世學者所標指庖犧始為網罟神農始為耒耜交易黄帝堯舜始為衣裳其後乃有舟楫牛馬門柝杵臼弧矢宮室棺槨書契考于易乃无毫釐形似之相近學者震于異説欲大而反小之也

熊南沙曰是故彖上取象言依俞氏屬前章取夬下吕仲木曰易者象也以下證取十三卦之故也象爻所

以立其體吉凶悔吝所以達其用皆像也

陽卦奇者以奇為主陰卦耦者以耦為主少者多之所貴也故陽卦多陰陰卦多陽

張子曰一其歸者君子之道多以御者小人之理

陶石簣曰萬塗宗于一心萬慮宗于何慮歸以道言致以心言天下論道則同而塗徑錯樑論心則一而思慮百變

熊南沙曰說文思有所圖曰慮致趣也歸自來言人也

致自往言已也同歸一致言其本然殊途百慮自憧憧者言耳君子以虛受人感則通之日月寒暑之往來任氣尺蠖龍蛇之屈信委形至于下學上達亦待其自致致用謂將用利用謂已用致用者屈之信崇德者信之屈

横渠張子曰入神僅能入于神窮神窮盡其神淺深之別也斯言至矣

張子曰何思何慮行其所无事而已行其所无事則意

必固我已絕今天下无窮動静情偽止一屈伸而已在我先行其所无事則復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所无事是以惡其鑿也百慮而一致先得此一致之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而已又曰屈伸相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也精義入神事豫吾内求利吾外也利用安身素利吾外致養吾内也窮神知化乃養盛自然非思勉之能强故崇德而外君子未或致知又曰精

義入神以致用謂貫穿天下義理有以待之故可推用凡人應物無節則往往自失故要在利用安身以養德見幾則義明動而不括則用利屈伸順理則安身而德滋

仁者以天地萬物為一體自私者自生分別君子因物付物順事應事如日月寒暑之往來何用計較安排故曰天下同歸而殊塗一致而百慮知其同歸一致而思慮自无矣

利用安身從精義中來到窮神知化地位也是從此做去在熟之而已矣

神化不屬陰陽在日用感應之間窮之知之總是精義之極所謂日用間都是恰當的道理絕无一毫思勉到此與天命於穆不已一般

張子曰君子見常不動故能得動之微豫六二在中而靜故能知幾

蘇東坡曰顏子其心至靜而清明故不善鬫之未嘗不

知知之未嘗復行知之而復行者非真知也世所以不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知耳詩曰不識不知順帝之則

熊南沙曰釋咸者言无為之妙及有為之迹困解二節言能與不能之利害噬嗑二節言戒與不戒之禍福否鼎以下言求无為者在主敬主敬則能知幾而所謂主敬者又在専一故稱損恒明之

吕仲木曰精義未至于致一欲安身必至于或擊矣彰往所以察來微顯所以闡幽往來顯幽无二理也

崔仲鳧曰開釋名卦之意而各當其名辨別陰陽之物而正言其占斷辭即彖辭也

崔仲鳧曰憂患者為天下後世不得與聞易道故揭此九卦指示後人全體大用之學非專為處憂患而言也

陸子靜曰復而先以謙履蓋履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉措動作之由謙以自持使精神收聚

于内則此心斯可得而復本心既復謹始克終以得其常而至于堅固私欲日以消磨而為損天理日以澄瑩而為益雖涉危蹈險所遭多至于困而此心卓然不動然後于道有左右逢源蓋至此則順理而行無纖毫逗漏如巽風之散无往不入

熊南沙曰九卦之陳履謙復恒損益所以豫其内困井巽所以利于外又曰九卦初德次體次用

韓氏注曰動本于静語始于黙復者反其所始故為德

之本和而不至從物者也和而能至故可履井以辨義施而无私義之方也

朱子曰兑見而巽伏也一陰入在二陽之中是入細底意故曰稱而隱如此然後可以制事可以行權

項氏玩辭曰困之辨辨于已復之辨辨于物井人已之間兩極其辨

崔仲凫曰不可為典要卦之變也既有典常書之辭也卦之變无定體書之常有定理學易者由辭以明理即

理而應變錯綜斟酌天下可運于掌

熊南沙曰位言之曰初上時言之曰初終道言之曰本末事言之曰始終其實一也時變則事變事變則道與之俱

二四同功而異位同陰而異二四之位也四以近而多懼二之多譽以柔中也三五同功而異位同陽而異三五之位也三以賤而多凶五之多功以剛勝也柔剛以位言邪疑辭君道以剛為本亦有柔中而吉者君道體

剛而用柔也

來知德曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑忒以不當為吉剝之上九豫之九四是也卦情若悪反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已

吳幼清曰至健以下言天地之能也說諸心以下言聖人成能也變化云為以下言人謀鬼謀百姓與能也

張子曰天能為性人謀為能大人盡性不以天能為能

而以人謀為能故曰天地設位聖人成能又曰天人不須强分易言天道則與人事一滚論之畢竟人謀之所經畫則亦莫非天理耳

蘇東坡曰萬物自生自成故天地設位而已聖人无能因天下之已能而遂成之故人為我謀之明鬼為我謀之幽百姓之愚可使與知焉書曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

韓氏注曰變而通之以盡利故曰變動以利言吉凶无

常惟人所動情順乗理以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生相取猶相資也

項平庵曰相感者情之始交故以利害言相取則渉于事矣故以悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言此姑就淺深别之凡情莫不然故總以相近一條明之不相得者惡相攻偽相感近不相取也

愛惡相攻而吉凶生故吉凶以情遷吉凶者生于愛惡

相攻之情也韓康伯曰泯然同順何吉何凶故曰吉凶者貞勝者也

蘇氏曰悔吝者生于不弘通者也天下孰為貞遠自其近者觀之則遠矣孰為貞近自其遠者觀之則近矣遠近相資以為別也因其別也而各性其有以自異則或害之矣或害之者悔吝之所從出也信其人則舉以為利已不信則舉以為害已此情偽之蔽也王臨川疑六辭與上不屬或疑為占者所問之辭

說卦

蘇氏曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜為之介紹

張子曰有謀有問命于蓍謂之生蓍起其用也非謂在野而生蓍也

馬融曰天得三合謂一三五也地得兩合謂二四也

孔氏疏曰倚立也參天而為九兩地而為六用生數也

熊南沙曰未入用則謂之陰陽故止曰觀已入用則謂

之剛柔故曰發揮謂布散于六十四卦而生三百八十四爻也

程子曰求是即為理義求是之心俄頃不可忘又曰窮理盡性矣曰以至于命則全无著力處又曰窮理盡性以至于命三事一時並了不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了又曰知窮理便能盡性至命又曰窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命

也理性命一而已又曰天命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之謂也

來知德曰理一而已矣自其共由而言謂之道自其蘊蓄而言謂之德自其散布而不可移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理于義者六十四卦皆利于貞其要无咎者義也

熊南沙曰和順言因其自然而无矯强也理治也理義各指其所之時措之宜也

窮理盡性至命以用占者言

曰窮理盡性至命又曰順性命之理理即性命也而繼之以陰陽剛柔仁義則知性命之理矣

孔氏曰天動而施曰仁地静而理曰義

朱子曰仁體剛而用柔義體柔而用剛

吕仲木曰非天地定位則山澤風雷水火不相交也故

下言雷動風散雨潤日晅艮止兊説而皆歸于乾君坤藏也

雷風相薄陸徳明釋文云相附麗也又云入也與後陰陽相薄之薄字不同

韓康伯曰于往則順而知之于來則逆而數之作易以逆睹來事以前民用

崔仲晁曰順者言已往逆者言未然易以知來故曰逆數

漢嘉安石易牖曰天下之事數往者順知來者逆易爲知來而作故其數逆數也數往者順蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數

胡仲虎曰數往知來指圓圖言卦氣之行易逆數指横圖言卦畫所以立

蘇氏通幽賛生蓍爲一章曰道德之變沿其末流至于生蓍倚數立卦生爻而萬物之情備泝而上之反從其初有性者有見者一是二者則至于命矣此之謂逆聖

人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之以開生生之門是故兼三才設六位以行于八卦之中天地山澤雷風水火紛然相錯盡八物之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順然自命言之以順為往以逆為來故數往順知來逆六十四卦三百八十四爻皆據其末而反求其本故易逆數也數往之數上聲逆數之數去聲

羅念庵曰往者陽之舒也來者陰之歛也陽自内而達

外故順陰自外而反内故逆自震而離而兑而乾乃一陽至三陽自巽而坎而艮而坤乃一陰至三陰此天地消息盈虚之理也陰之歛不極則一陽不能復生此復所以次剥也易者生生也然必本于歛静則所謂逆數也造化以之卦爻象之又曰自内如外謂之往往主發生由震而乾是也自外反内謂之來來主歸復由巽而坤是也數往者順順其後天乎知來者逆逆其先天乎故曰易有太極者逆也生兩儀則順矣逆順相感而化

行故月從逆為朔

黄慎軒曰自有天地以來皆順生者也逆者逆于天地之先所以為易也夫山澤雷風水火皆天地之位也八卦相錯皆定位中自然之變化雖變而未嘗不定也引伸觸類八八六十四以之于四千九十六且有不可勝窮者皆八之錯也其初則一而已數一之往必順為八而知八之來必逆為一順之生者有盡逆之生生者無窮生生之謂易故曰易逆數也數至于歸極矣百千萬

億皆歸于一一復何歸无所歸者萬物之大歸與故曰同歸而殊塗何以明其然也乾之用九也一乘八也八卦皆乾一之所生也故乾統天坤之用六也母六子也能母其所成而不敢敵其所尊六則窮上反下以復為一故曰復享剛反反者逆之數也乾之无首何也乾卦成而坤之為一者不可見也故其初曰潛龍而其用九曰无首无首則无尾矣无首无尾故能即首即尾无所不首无所不尾是所以為易也易者圓神周流不可為

典要之稱也立于乾之初則曰一行乎圖之中則曰五五乘十故大衍之數五十五十者成而所謂中五者不可見矣猶乾初之潛也故其用四十有九六八則四十有八畫乎八卦之爻數矣而其竒者一也此一之所以乘八而乾之所以用九也故來之跡生于往逆之名起于順无順无逆无往无來者所以為易也甚矣蓍之似易也亦非理亦非象亦非數而往來順逆无所不可變化焉者執而名之曰此為某策則不可故仲尼贊易獨

以圓神歸蓍彼卦之智爻之義皆圓之所包而神之所為也惟其並一之名无之是以无一物而不在也故曰聖人以此洗心退藏于密神以知來知以藏往夫聖人之密與神不可見而吾于藏往見之視往如來履卦爻如蓍立于未有天地之先而行于既有天地之後未嘗不用而與用俱藏淵乎乾一之潛乎乾而圖五之虚于圖也伯陽曰反者道之動萬物並作吾以觀其復楞嚴曰返流歸一六用不行六解一亦亡皆易之所謂逆也

将逆之而至乎无所可逆耳惟无所可逆故能即往即來无往无來而亦若有往亦若有來賢者知逆而不能无往又其下則與物往來而已知用而不知藏為順而已矣是雖曰與易俱而為卦為爻固无時已也悲夫

崔仲凫曰生成者物也生之成之者八卦也主之者一元之氣也

程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮始終萬物

崔仲凴曰帝者言其宰物者也神者言其妙物者也宰則包萬物无遺妙則運萬物不滯六子之成无限帝也六子之用无迹神也其乾坤之尊稱與非有二物也

程可久曰始言六子之材各有所長終言六子之情各有所合

吕仲木曰震乾之長子也震且為龍乾不言可知矣由是知乾為牛亦可也何也坤為牝馬乾可為壯馬故雖雞雉羊豕亦皆可通也故雖八卦之物舉其大耳近取

諸身亦由是也

吕仲木曰先儒謂一梅一兎皆可起八卦如乾為玉矣凡玉之次以至頑石之類皆可推七卦也乾為木果矣凡果之下以至枝葉根苗之類皆可列七卦也胡仲虎謂有相對取象相因取象有一卦中自相因取象有不言互見者其説亦庶幾也

乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

吳幼清曰震巽言究而震之究爲乾巽之究爲震者喜陰卦爲陽卦陽卦爲純陽不欲陽爲陰卦陰爲純陰卦也

序卦

吕仲木曰以政合者畜之小以德合者畜之大大過美之至也小過失之細也是故養而動則大過乎人自信而行能无失乎困乎上者必反下此不得乎人而反求諸巳也其諸澤无水則濬井乎

序卦之義有相反者有相因者相反者窮而變也否泰之類也相因者未至于極也比蒙需訟是也亦老變少不變之義也要之不出此二例

雜卦

韓康伯曰雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

鄭康成以大過以下非相從之次疑有錯簡後蔡節齋改云大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸

妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦之末特別君子小人其意微矣始乾終夬一陰決盡則乾也

大畜以艮畜乾艮為上主而力足以畜大故云時无妄以乾行震而不利者震為下主以上主者為時則下主者災矣是上下之分也萃升皆四陰之卦萃一陰為上卦之主而三陰聚于下升一陰為下卦之主而三陰往

于上陽在下卦自抑而為謙之主故輕陽在上卦自亢而為豫之主故怠

蘇東坡曰易以上為往下為來澤上于地萃聚于下也地中生木升一于上也噬嗑自二至五皆以相噬為事蹶于食者也賁自初至四皆賁而不受污安于无色者也

熊南沙曰噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居下卦震動之上食也賁中陽文剛而光輝于艮實之内

无色也

蘇東坡曰柔在外則見在內則伏隨以隨時為安故曰君子以向晦入宴息蠱以媮安為危故曰君子以振民育德故事也飭修也爛者非一日之故而不可反者也

闞朗曰明乎外者物自睽明乎內者家自家

熊南沙曰大壯則止之止蓋上字之誤

項氏玩辭曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我故曰衆在下則我同乎人故曰親

蘇東坡曰陰在外據用事之地故為小過在內不據用事之地故為中孚

熊南沙曰內文明則有所容為多故外文明則有所察故无徒

吳幼清曰離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五為主水潤而下故下比而納六四之約來知德曰小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處不處非所

居也

蘇東坡曰天水相迫故不進相違故不親初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也

大過顛也

周易劄記卷三